

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

हिन्दी आवृत्तिके सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, १९६०

पहली आवृत्ति ५०००

नवम्बर, १९९०

लेखकका निवेदन

‘दिवेक और साधना’ बड़ी पुस्तक है। दुममें तात्त्विक, धार्मिक, भक्ति तथा योग-गम्यन्धी और सामाजिक आदि अनेक गंभीर तथा सामान्य लोगोको समझनेमें बठिन मान्य हो अैसे विषय हैं। अुन्हें समझनेके लिअे अुन विषयोका बहुत पूर्ण-अभ्यास आवश्यक है। सबकी अितनी तैयारी नहीं होंती। फिर भी जीवनको अुन्नत बनानेवाले सद्वाचनमें अुन्हें रम होता है। अत बहुत दिनोंसे मेरी यह अिच्छा थी कि अैसे लोगोको आगानीसे समझमें आ जाय अैसे मूल पुस्तकके कुछ प्रकरणोकी छोटी पुस्तिकाअें छापी जाय। कुछ मित्रोने भी अैसी सूचना की थी। यह बात श्री जीवणजीभाभीके सामने रखते ही अुन्होंने अिसे स्वीकार कर लिया और थोडे समयमें ही यह काम पूरा कर दिया। अिससे मुझे बडा आनन्द होता है।

यह पुस्तिका प्रसिद्ध करनेका मेरा मूल अुद्देश्य पूर्ण करना पाठकोके हाथमें है। मेरा विश्वास है कि पाठक अिसे पूर्ण करेगे।

१२-११-१९०

केदारनाथ

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी दाह्याभाभी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

हिन्दी आवृत्तिके सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, १९६०

पहली आवृत्ति ५०००

मनुष्योचित सुख और अस्की प्राप्तिका मार्ग

सभी मनुष्य सुखकी इच्छा करते हैं। परन्तु यह पता लगाना कठिन है कि उनमें से कितनोंको सच्चा सुख मिलता है। मनुष्य सुखकी आशामें ही जीवन बिताता है। वह न मिलनेके कारण सच्चे-मूठे सुखकी परीक्षा मनुष्य अपनी बुद्धिवा ठीक तरहमें उपयोग करे और अंगकी समझमें आ जाय कि सुखके लिये सबभूष क्या करना चाहिये, तो अिसमें सन्देह नहीं कि किसी जीवनमें वह स्वयं सुखी होकर दूसरोंको भी सुखी करेगा। अिगके लिये अुमे सबसे पहले यह साफ समझ लेना चाहिये कि हम मनुष्य हैं और मनुष्योचित सुखके लिये जन्मे हैं। अुमे बाह् अिग तरह सुखी होनेकी आशा, इच्छा या विचार भी छोड़ देना चाहिये। अुमे मनुष्योचित सुखके आलावा और सब सुखोंका त्याग करना सीखना चाहिये। छोटे सुखका त्याग दिये बिना हम अुंचे दर्जेके सुखके लायक नहीं बन सकते। आप अपना जीवन अिस उगमें बिगानेकी इच्छा और दृढ़ संकल्प करेंगे और अुमे पूरा करनेका अुचित प्रयत्न करेंगे, अुमी प्रकारका जीवन प्राप्त कर सकेंगे। कारण, अिस प्रकारकी दक्षिण आपमें है। वह दक्षिण आज गुप्त हो, अुमका आपको भान न हो, तो भी अिसमें सबा नहीं बि वह आपमें है। अुमे केवल आरंभे जाग्रत करने भरकी देर है। सज्जन और दुर्जन, अुद्धमी और बालमी, मेहनती और सुपनखोर, परोक्षकारी और दुष्ट, प्रामाणिक और अनाया-
निह, साधुकारी और शब्दकी परवाह न करनेवाले, साधुदिल और बगरी — सब तरहके आदमी अिस दुनियामें हैं। वे किसी दुनियामें अपना जीवन बिगाने हैं और निर्वाह करने हैं। अिग प्रकारका जीवन बर्बाद करनेकी इच्छा हो, अुमी प्रकारका जीवन बिगानेकी अिग स्थानमें गुजाअिग है। सब अपने-अपने उगमें करनेको सुखी भी मानने होंगे। परन्तु मनुष्योचित सुख जिसकी मिलता होगा, वह अेश बड़ा सदा है। सब

अनुक्रमणिका

लेखका निवेदन

- १ मनुष्योचित सुख और सुखकी प्राप्ति का मार्ग
२. जीवन अंक महाव्रत

[illegible]

मर्मल असे मुलक पोछे पडता है, जो मानवताका पोषा नही देता, जो असे सुख न मिलता हो सो बात नही। वरु मिलता हो है हो। परन्तु वरु सुख विवना शलोक होला है अरु अगो-गोछे वरु निवे वरु दुःखम परित्याग हो जाता है कि असे सवगन सुख कदा जाय या नही, विषम संका हो है।

महाराष्ट्र राज्य

परन्तु क्रोधके कारण होनेवाले दुःख प्रेमसे, दुःख अुदारतासे, स्वार्थीपनका परिणाम निःसयमसे मिटानेकी बात हमें नहीं सूझती।

हमारे जिन दोषोंके अनिष्ट परिणाम पड़ते हैं, उनके लिये हमें पछतावा हुआ छुटकारा नहीं हो सकता। अितना ही नहीं, हाथों बार-बार होते हैं और हमें तथा दूसरोको दुःखको टालना हो तो हमें अपने दोष पहले सीधी-सादी बात बुद्धिमान कहलाने पर भी हमारा यह समझते हुआ भी कि अपने क्रोधके कारण दुःखी होते हैं, अपनी लोभवृत्तिके कारण हम निर्लोभतासे, अुदारतासे ये दुःख और कठिनावियां बजाय हम अुलटे पहलेसे ज्यादा क्रोधी और लोभी प्रयत्न करते हैं। क्रोधके दुष्परिणाम दिखायी क्रोधी स्वभाव पर अभिमान करते हैं। अपने दुष्ट बनकर और कपटके परिणाम अधिक कपटी हमारी कोशिश होती है। यही स्थिति अन्य सब मोह, स्वार्थ बगैरा बातोंमें पायी जाती है। अपने हम यह कहते हैं कि औरोंको निर्दोष होना चाहिये। मानते हैं कि दुःखका कारण हमारे अपने ही दोष या समाजमें जो दुःख दिखायी देते हैं या हमें पड़ते हैं, उनका कारण है दूसरोको ही दोषी बनका दण्ड होना। अिस पर भी हमें अपने दोष हम यह साबित करनेकी चेष्टा करते हैं कि वे दोषकी प्रतिक्रिया या परिणाम हैं।

येक दुर्गुणका परिणाम दूसरे दुर्गुणके जरिये मिटाने हम दोषोंकी ही सख्या बढ़ाते हैं और ऐसी अिच्छामात्र और हमारा कुटुम्ब सुखी रहे। यह सुक्तमें है। हम सभी अिग अातिमें हैं, सुख हमारा समाज सभी दुःख भोगते हैं।

सुखका ही विचार करते हैं, दूसरोंके सुख-दुःखका नहीं। मानवीय सुख केवल अपने अकेलेके सुखका विचार करने या अुसके लिअे प्रयत्न करनेसे नहीं मिल सकता। यह मानव-धर्मकी प्रारम्भिक बात भी हम अभी तक नहीं जानते। यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक मानवोचित सुखके पीछे नहीं पड़ता, अुसके लिअे आवश्यक प्रयत्न नहीं करता, सब तक यह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल व्यक्तिगत सुखका विचार करके प्राप्त किया हुआ सुख थोड़े ही समयमें दुःखका रूप ले लेता है। और किसी समय यदि ऐसा न भी हो, तो वह सुख मनुष्यको शोभा देनेवाला नहीं होता। किसीलिअे यदि शोभा देनेवाला सुख चाहिये, तो हमें सबके सुखका विचार करना चाहिये। सबको सुखी बनानेका प्रयत्न करना ही मानवोचित सुखका सच्चा अुपाय और मार्ग है। हमारा जीवन हमारा अकेलेका नहीं है। हमारी सब तरहकी शक्ति और बुद्धि सबके लिअे है और सबके सुखकी अिच्छामें ही हमारा सच्चा सुख है। अिस अिच्छाके अनुसार विये गये प्रयत्नसे हमें जिम सुखका लाभ होगा, वह मनुष्यको सुशोभित करनेवाला और अुसका गौरव तथा मानवताका महत्त्व बढ़ानेवाला मन्वा सुख है। मानव-धर्मका यह रहस्य समझकर हमें यह बात अपने हृदयमें भजवृत्तीसे जमा लेनी चाहिये।

हम मनुष्य हैं तो केवल अपनी शुद्ध वासना या अिच्छाअें पूरी करके अपने देहको सुखी करनेके लिअे नहीं, बल्कि मानव-धर्म पर अकृतर सबको सुखी देखनेके लिअे हैं। किसीलिअे हमें निर्दोष और मानवीय सुखकी सद्गुण-मपन्न होनेकी जरूरत है। निर्दोषताके बिना अभिलाषा सद्गुणोंका पूरा विकास नहीं हो सकती, प्रभाव नहीं पड़ता। सद्गुणी होनेका अर्थ ही यह है कि हम दूसरोंके साथ समरस होकर अुनके सुख-दुःखका विचार करें, सुख दुःख और सुगीबत अुठाकर दूसरोंको सुखी करनेकी कोशिश करें तथा अुनके साथ सहानुभूतिका बरताव करें। ईसा करनेसे ही हमारे आत्मभावका विकास होता है। बौद्धिब, सामाजिक, राष्ट्रीय—प्रत्येक क्षेत्रमें जहां-जहां दूसरोंके साथ हमारा संबंध हो, वहां सर्वत्र हमारे सद्गुणोंके कारण हमारा आत्मभाव विवर्धित होता रहता चाहिये। जिम आत्मभावमें ही सारे

परन्तु क्रोधके कारण होनेवाले दुःख प्रेमके, सोचके कारण होतेरहे दुःख बुझारवाने, स्वाधीनता परिणाम निःस्वार्थताके और मोक्षके इस समयमें मिटानेकी बात हमें नहीं मानी।

हमारे जिन दोषोंके अनिष्ट परिणाम हमें और दूसरोंको नुकसान पहुँचाने हैं, उनके विप्रे हमें पछतावा हुआ बिना जिन दोषोंके हानत छुटकारा नहीं हो सकता। बिना ही नहीं, परन्तु वे ही दोष हमारे हाथों बार-बार होते हैं और हमें तथा दूसरोंको मदा दुःखी बनाते हैं। दुःखको टालना हो तो हमें अपने दोष पहले दूर करने चाहिये। यही सीधी-सादी बात बुद्धिमान कहलाने पर भी हमारी समझमें नहीं आती यह समझने हुआ भी कि अपने क्रोधके कारण हम खुद और दूसरे भी दुःखी होते हैं, अपनी लोभवृत्तिके कारण हम कठिनाओंमें पड़ते हैं, घेने निर्लोभताके, बुझारवाने ये दुःख और कठिनायियाँ दूर करनेके प्रयत्न बजाय हम अलसते पहलेसे ज्यादा क्रोधी और लोभी बनकर मुसीबतें फैलाने प्रयत्न करते हैं। क्रोधके दुष्परिणाम दिखायी देने पर भी हम अपने क्रोधी स्वभाव पर अभिमान करते हैं। अपने दुष्टताके परिणाम जहाँ दुष्ट बनकर और कपटके परिणाम अधिक कपटी बनकर दूर करने हमारी कोशिश होती है। यही स्थिति अन्य सब विकारों और अज्ञान मोह, स्वार्थ वगैरा बातोंमें पायी जाती है। अपने दोष मिटाये कि हम यह कहते हैं कि औरोंको निर्दोष होना चाहिये। हम शायद ही मानते हैं कि दुःखका कारण हमारे अपने ही दोष हैं। हमारे कुटुम्ब या समाजमें जो दुःख दिखायी देते हैं या हमें खुद जो दुःख भोग पड़ते हैं, उनका कारण है दूसरोंको ही दोषी माननेकी तरफ हमारा मनका घल होना। जिस पर भी हमें अपने दोष स्वीकार करने पड़ें, हम यह साबित करनेकी चेष्टा करते हैं कि वे दूसरोंके किसी ब दोषकी प्रतिक्रिया या परिणाम हैं।

अब दुर्गुणका परिणाम दूसरे दुर्गुणके जरिये मिटानेकी कोशिश कर हम दोषोंकी ही सख्या बढ़ाते हैं और ऐसी अजिज्ञामात्र करते हैं कि हम और हमारा कुटुम्ब सुखी रहे। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। हम सभी जिस भ्रांतिमें हैं, जिसलिसे हम अपने हमारा समाज सभी दुःख भोगते हैं। हम केवल अपने

सबके सुखमें
हमारा सुख

सुखका ही विचार करते हैं, दूसरोंके सुख-दुःखका नहीं। मानवीय सुख केवल अपने अवेलेके सुखका विचार करने या भुक्तके लिये प्रयत्न करनेसे नहीं मिल सकता। यह मानव-धर्मकी प्रारम्भिक बात भी हम अभी तक नहीं जानते। यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक मानवोचित सुखके पीछे नहीं पड़ता, भुक्तके लिये आवश्यक प्रयत्न नहीं करता, तब तक वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल व्यक्तिगत सुखका विचार करके प्राप्त किया हुआ सुख थोड़े ही समयमें दुःखका रूप ले लेता है। और किसी समय यदि ऐसा न भी हो, तो वह सुख मनुष्यको शोभा देनेवाला नहीं होता। इसीलिये यदि शोभा देनेवाला सुख चाहिये, तो हमें सबके सुखका विचार करना चाहिये। सबको सुखी बनानेका प्रयत्न करना ही मानवोचित सुखका सच्चा अन्वय और मार्ग है। हमारा जीवन हमारा अवेलेका नहीं है। हमारी सब तरहकी शक्ति और बुद्धि सबके लिये है और सबके सुखकी अिच्छामें ही हमारा सच्चा सुख है। जिस अिच्छाके अनुसार किये गये प्रयत्नसे हमें जिस सुखका लाभ होगा, वह मनुष्यको सुगोभित करनेवाला और भुक्तका गौरव तथा मानवताका महत्त्व बढ़ानेवाला सच्चा सुख है। मानव-धर्मका यह रहस्य समझकर हमें यह बात अपने हृदयमें मजबूतीसे जमा लेनी चाहिये।

हम मनुष्य हैं तो केवल अपनी सुदृढ वासना या अिच्छाओं पुरी करके अपने देहको सुखी करनेके लिये नहीं, बल्कि मानव-धर्म पर चलकर सबको सुखी देनेके लिये हैं। इसीलिये हमें निर्दोष और मानवीय सुखकी सद्गुण-मपन्न होनेकी जरूरत है। निर्दोषताके बिना अभिलाषा सद्गुणोंका पूरा विकास नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं पड़ता। सद्गुणी होनेका अर्थ ही यह है कि हम दूसरोंके साथ समरस होकर उनके सुख-दुःखका विचार करें, सुख दुःख और सुमीयत भुटाकर दूसरोंको सुखी करनेकी कोशिश करें तथा अपने साथ सहानुभूतिका बरताना करें। श्रेय करनेसे ही हमारे आत्मभावका विकास होता है। बौद्धिबल, सामाजिक, राष्ट्रीय—प्रदेश क्षेत्रमें जहाँ-जहाँ दूसरोंके साथ हमारा सम्बन्ध हो, वहाँ सर्वत्र हमारे सद्गुणोंके कारण हमारा आत्मभाव विवक्षित होता रहना चाहिये। जिस आत्मभावमें ही सारे

गुणका मंदार है। मानव-जीवन भिन्न सर्वश्रेष्ठ गुणके निम्ने है। जिसे मनुष्यकी परमोन्नति है।

श्रम विषयमें निरत नही होना चाहिये कि श्रम करने पर हम बन्दी नही पड़ें। श्रम विषयमें भी बन्दी नही पड़े कि श्रम अन्तिम स्थितिमें पड़ने तक हमें और दुःख और कष्ट भोगनी पड़ेगी। क्योंकि गुणकी योजना भोगी है, परमेश्वर का दाय है कि श्रम मार्गमें भाग मानव-परमका अन्तर्गत करने, श्रम पर एक भाग गवधी बने, श्रम मार्गमें भाग दुःखोंके निम्ने न पड़े। श्रम मार्गमें भागका हृदय शुद्ध होगा तथा भागकी शक्ति और शक्ति मिलेगी। उदाहरण भागका मन श्रमका होगा भागका भागका हृदयमें गुरुगुरु शक्ति होने कारण, श्रमियों भागकी शक्ति होने कारण। श्रमके निम्ने परमोन्नति तक प्रीति करनेकी शक्ति नही, परमेश्वर का भागमें भाग भाग करनेकी शक्ति, श्रम और श्रमका भाग चाहिये।

संदर्भमें हीनता न महगून होनी चाहिये। यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तमाम बातें हमें सिद्ध करनी ही चाहिये।

मैं आपमें यह आग्रह नहीं करता कि आप दूसरोंके शोधको अशोधमें या अपनी प्रेमवृत्तिमें जोड़ें। जितने अंधे दर्ज तक जानेकी आपकी तैयारी हो, तो आप अंग्रेज जल्द हासिल कीजिये। परन्तु मेरा शोधोपाय आपमें अतना आग्रह जरूर है कि आप अपने काम, परिमार्जन शोध, लोभ, मत्सरवा और बुनने पैदा होनेवाले अपने और दूसरोंके दुःखोंका निवारण अपने समय, प्रेम, बुद्धि, विनय और पदचात्ताप वगैरा सद्गुणोंसे कीजिये। जिसके बिना आप मानवताके रास्ते पर नहीं चल सकते और मानवोचित सुखके पात्र भी नहीं हो सकते। विचारवशता, दोष, दुष्टता, स्वायं वगैराके जरिये क्या आप अपनेको या दूसरोंको कभी सुखी कर सके हैं? आप दूसरोंसे प्रेम, श्रुतज्ञता, नम्रता, सौजन्य वगैरा सद्गुणोंकी अपेक्षा रखते हैं न? जिस अपेक्षाके अनुसार सब कुछ हो तो आपको आनन्द और सुख होता है न?

आपका यह अनुभव है न कि वह आनन्द और वह सुख दूसरे विन्द्रियजन्य आनन्द और सुखकी अपेक्षा थोड़ा और दीर्घ काल तक टिकनेवाला होता है? अथवा आनन्द और सुखका अनुभव अकेले आपको ही नहीं, परन्तु दूसरोंको भी होता है न? तो फिर औरोंसे आप जैसे आचरणकी आशा रखते हैं और जब ऐसा होता है तो आपको आनन्द और सुख हुंला है, अगली तरह आप दुनियाके साथ बरताव करे, तो क्या दुनियामें आनन्द और सुखकी वृद्धि नहीं होगी? क्या आपको भी वैसी ही धन्यता अनुभव नहीं होगी? जिस दृष्टिसे जीवनके तमाम अनुभव आपको क्या कहते हैं, क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं, जिसकी छोड़ी जाव करे और विवेकसे काम ले तो आपको जान पड़ेगा और विश्वास हो जायगा कि मनुष्यकी सच्ची थोड़ाता मानव-धर्मके अनुसार बरताव करके मानवोचित सुख प्राप्त करनेमें है।

(दैनिक प्रवचनसे)•

जीवन अंक महाव्रत

जगतमें अलग-अलग कारणोंसे निर्माण हुये हमारे अलग-अलग सम्बन्धोंकी जांच करे, तो पता चलता है कि अन्तमें से कुछ सर्वत्र मित्र कुछ अप्रिय और कुछ प्रिय-अप्रिय माने मित्र स्वस्ते विवेकयुक्त और होते है। हमें अन्तकी प्रियता-अप्रियता अन्तके धर्म सम्बन्ध होनेवाले मुख-दुःखके कारण लगती है। परन्तु हमारा तमाम सम्बन्ध विवेक-शुद्ध और धर्मशुद्ध हुये बिना हमारी बुद्धि नहीं होगी। केवल स्वार्थके खातिर बांधे गये सम्बन्ध कभी स्थायी रूपसे नहीं टिक सकते। इस तरह बांधे गये और बाँधे गये सम्बन्धोंसे हमारी अवस्था होती है। ये स्वार्थी सम्बन्ध किस्मके होते हैं कि आज हैं कल नहीं। अन्त सम्बन्धोंमें यह होता कि आज हम जिसकी तारीफ करते हैं, अन्तकी कल हमारा स्वार्थ रूप बन्द हो जाय तो निन्दा करते हैं। हमारे सम्बन्ध प्रिय होनेके कारण यदि ऐसा लगता हो कि अन्तके कारण हमारा आपसमें प्रेम और विश्वास है, तो भी अन्त हमें जांच कर देख लेना चाहिये। प्रेमके पैदा होने बढ़नेमें कोई विशेषता नहीं। मुखके अनुभवके साथ प्रेम पैदा होता और जैसे जैसे यह अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ता है। मुखका अनुभव होता है तब हम अन्त-दूसरेके लिये कष्ट सहन हैं। भावनाके जोशमें भावनाका आनन्द भी हमें उस समय मिलता। आनन्दके आवेशमें भाभी भाभीके लिये और मित्र मित्रके लिये तब मूठये तो अन्तमें कोई विशेषता नहीं। परन्तु किसी कारणसे अन्त दूसरेके स्वार्थ या मुखमें विरोध पैदा होने पर, मत या जीवन-मार्ग फर्क पड़ने पर और यह जानने पर भी कि हमारा भाभी या मित्र हम निन्दा करता है, पहलेका प्रेम कामम रक्तनेमें ही सच्ची विशेषता हमारे मनकी सच्ची परीक्षा अन्त ही बका होती है। मुखके समय

और गुणों के मष्ट होने की द्वेष पैदा होना साधारण मनुष्य के स्वभाव का लक्षण है। परन्तु विवेकी मनुष्य जानता है कि बौद्धिक या बुद्धि के बाहर का निश्चय सम्बन्ध जीवन के अन्त तक टिकाये रखने की कोशिश करना जीवन की दृष्टि में अप्रिय महत्त्वपूर्ण है।

प्रेम जोड़ने की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में अंग्रे टिकाने रखना ही अधिक कठिन है। अगलबगल मनभेद या और किसी कारण से हमारा प्रेम टिग जाने का जब-जब अवसर आये, तब-तब अपनी पहले की प्रेम-भावनाओं प्रमाण मानकर — अंग्रे याद करके — अपनी सारी सात्त्विकता अिबद्धी करने भी अंग्रे भावनाओं दृढ़ रखने का हमें प्रयत्न करना चाहिये। अगर यह काम मनुष्य के चित्त में पूरी तरह जम जाय कि श्रेष्ठ बार जोड़ा हुआ प्रेम-सम्बन्ध 'स्वाधर्म' के कारण टूटने में अपनी सत्त्वहानि है, तो कोशिश भी सम्बन्ध जोड़ने समय, बढ़ाते समय या तोड़ने समय यह विवेक और सावधानी से काम लेगा। जिस सम्बन्ध में प्रेम, विश्वास श्रेष्ठदम बढ़ते हैं और फिर श्रेष्ठदम या कालान्तर में घट जाते हैं, उस सम्बन्ध में स्वाधर्म, भोलापन, भावुकता, अतावली, अविवेक वगैरा दोष श्रेष्ठ या दोनों तरह अवश्य होने चाहिये। अिमी तरह जिस सम्बन्ध में प्रेम, विश्वास वगैरा की बुद्धि सहवाग, प्रसंग, आपत्ति और अनुभव के कारण धीरे-धीरे होती है, अंग्रे सम्बन्ध में विवेक और सात्त्विकता होनी चाहिये अिगमें शक नहीं।

यह सारा निरूपण ध्यान में रखकर आप अपने बारे में विचार कीजिये। अपने जीवन, भरताव और स्वभाव की जाच कीजिये और ये या अिनके जैसे दूसरे कोशिश दोष आपमें हैं या नहीं निरहंकारिता और यह सांज लीजिये। मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि संतोष से बूझ सहन जगत के साथ हमारे सम्बन्ध धर्म्य होने चाहिये। वे करना ही धर्म है श्रेष्ठ ही और अंग्रे ही श्रेष्ठ ही रखना और टिकाना हमें आता हो, तो ही हमारी बुद्धि हो सकती है। स्वाधर्म सम्बन्ध कभी धर्म्य नहीं हो सकते। हर श्रेष्ठ आदमी सुख की अिच्छा करता है, परन्तु यह बात आप न भूल जाजिये कि धर्म के बिना मनुष्योचित सुख कभी किसी को नहीं मिल सकता। समाज में श्रेष्ठ-दूसरे के लिये

कष्ट सहन किये बिना मानव-जीवन चलना ही असम्भव है। सद्भावनासे, बुद्धिसे और सन्तोषसे कष्ट सहन करनेमें सच्चा धर्म है। जीवनमें अहंकारसे हम जितना आचरण करते या कष्ट सहते हैं वह सब अपने-अपने हैं। जिसलिए हम जो कुछ कर्तव्य-बुद्धिसे समझकर करते हैं और दूसरोंके लिये तकलीफ़ बुझाते हैं, उसमें हमें अहंकार न होना चाहिये। क्योंकि हमारा अहंकार जिसके लिये हमने कुछ कष्ट सहा होगा उसे दुःख देगा, उससे पश्चात्ताप करायेगा और हमारे और उसके सम्बन्धमें कटुता पैदा करेगा। अहंकार कभी भी दूसरे दोषोंसे भ्रष्ट नहीं रह सकता। हमने दूसरे पर अुपकार किया है, यह भावना अहंकारके साथ रहनी ही। अुपकारकी भावनाके पीछे लोभ होगा ही, और लोभकी जड़में बदलेकी — कमसे कम स्तुतिकी — अिच्छा तो स्वाभाविक ही होगी। अहंकारके साथ रहनेवाले ऐसे अनेक दोषोंके कारण हमारे धर्मका तेज नष्ट होता है। जिसलिए अुन्नत होना हो, धर्मनिष्ठ रहना हो, तो हमें केवल सद्गुणोंके और मानवताके अुपासक बनना चाहिये।

कोअी भी स्वाभिमानी मनुष्य अहंकारी व लोभी मनुष्यके अुपकारके नीचे नहीं आना चाहता। कभी अैसा प्रसंग आ जाय, तो उसके लिये उसे पछतावा हुअे बगैर नहीं रहता। जिसलिये अहंकारी व लोभी अहंकारी और लोभी मनुष्यसे सावधान रहना चाहिये। मनुष्यके बारेमें क्योंकि वे दूसरोंके अपने पर किये गये बड़े-बड़े अुपकारोंके कारण तो डट भूल जाते हैं, परन्तु दूसरोंके लिये अुन्हें जरा भी कष्ट सहन करना पडा हो तो अुपने अुन्हें अपना बड़प्पन और अुदात्तता दिखाअी देती है। वे कभी यह महसूस नहीं करते कि सामनेवाले द्वारा दिखाअी गअी वही बड़ी कृतज्ञता या दिये गये वही बड़े बदलेसे अुस अुपकारकी मर्याअी हो गअी है। अपने किये हुअे छोटेसे अुपकारको बड़ा रूप देकर सबके सामने कहने फिरनेकी अुनकी आदत होती है। अुनकी अिस आदतवा जब आपको अपने विषयमें अनुभव होगा, तब आपको लगेगा कि अिन अवसर पर अुन्होंने आपको मदद दी, अुसमें चाहे जितना दुःख भोगना पड़ता तो भी आप भोग लेते, लेकिन अुस समय अिनकी मदद न

सी होती तो अच्छा होता। उस समयके उस दुखका — अमके कारणोंका — सृष्टिके नियमानुसार कभी न कभी तो अन्त आता ही। लेकिन अमके अहंकार और लोभका कोई अन्त नहीं। मानव-जीवन सबके परस्पर सहयोग, सहानुभूति, अदरता वगैरा अनेक सद्गुणों पर चलता है। अमके बिना जीवन और व्यवहार चल ही नहीं सकता, यह सीधी-सादी बात भी अहंकारी और लोभी लोग नहीं जानते। अमका स्वभाव मानव-धर्मसे जुलटा होने पर भी अमके आभारके नीचे दब जानेके बाद अपनी श्रुतज्ञता-बुद्धिके कारण आप अमके स्वभावका विरोध भी नहीं कर सकेंगे। अमके अपकारके नीचे दब जानेके कारण आप पदचाताप और कठिना-ओंकी हालतमें फंम जायेंगे। अतिलिअे शुरूसे ही अिस विषयमें सावधान रहना अच्छा है। हमारे पिताजी अैसे अवसर पर अेक मूचक आर्या बोला करते थे :

गुणवन्ताच्या धरी याचना विफलहि बरवी पाटे।

नको नको ती नीचापासी होताहि फल मोठें॥

(गुणवानसे की हुयी याचना निष्फल जाय तो भी वह अच्छी है; परन्तु नीच मनुष्यसे बड़ा फल मिलता हो तो भी याचना न करनी चाहिये।) सार यह कि विवेकी मनुष्यको अपने सत्कर्म या सद्गुणके लिअे अहंकार न करना चाहिये, न लोभ ही करना चाहिये। अिसी तरह अहंकारी और लोभी मनुष्यके अपकारके नीचे भी कभी नहीं आना चाहिये।

हमारा मुख्य सवाल यह है कि हमारे सारे शब्द विवेक-शुद्ध और धर्मशुद्ध किस तरह बनें और रहे। सम्बन्धोंको अँगा बनाना और रखना मानव-जीवनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यह जीवन-संबंधी सोचे-समझे बिना कि हमारे कौनसे दुर्गुण बनें और सापरवाही किस तरह अिस कर्तव्यमें बाधक बनने हैं और वे बाधक न बनें अिसके लिअे हमें बजा करना चाहिये, हमारा मुख्य सवाल हल नहीं हो सकता। मानव-जीवन सामूहिक होनेके कारण अिसमें हमारे सम्बन्ध सहज ही परस्पर जुड़े रहेंगे। यदि हम सबका अेक-दूसरेके साथ सद्भावना-मुक्त और विवेकशुद्ध सहयोग न हो,

रूपमें प्रकट होती जायगी, वैसे-वैसे हमारे 'आत्मभाव' का विकास होता जायगा और अन्तमें धरा विनाश बनता जायगा।

अस मानवताका प्रारम्भिक गुण दया है। किमी भी किम्वला पूर्व-सम्बन्ध न होने पर भी हमारे दुःखके अवसर पर जो कामका भाव मनुष्यके मनमें पैदा होता है और उसे विह्वल कर देता है अमीका नाम दया है। यह दया ही मानव-धर्मकी जड़ है। अमीलिअे गन्त सुलमीदास कहते हैं

दया धर्मका मूल है, पापमूल अभिमान।

सुलमी दया न छाड़िये जब लग पटम प्रान ॥

दयासे धर्म और अहंकारमें पाप यानी अधम फैलता है। अिस अेक मूलमें मानवीय धर्म-अधमके बितने महान सिद्धान्त भर है। दयाम शरू होनेवाली मानवताको अपनी सिद्धिके लिअे अेकके बाद अेक अनेक गणारा आगरा सेना पडता है। अपने शरीर तक ही मर्यादित और मरुचित 'आत्मभाव' दयाके कारण पंडित व्यक्ति तक जा पडता कि अिस स्थिर और दृढ करनेके लिअे मनुष्यका अपने शरीर-मूलक धर्ममें पडा-बहुत समय करना पडता है। अिसके लिअे अिस कष्ट महत करना पडता है, पुरुषार्थ करना पडता है। पंडित व्यक्ति और मैं सब — अिन दोमें से कष्ट सहन कर सकें अमा बौन है यह विवेकपूर्वक देखकर मनुष्यका निर्णय करना पडता है। अिस प्रकार समय त्याग महतशीलता विवेक, अुदारता वगैरा गुण प्रमगानुसार अेकके बाद अेक मनुष्यका स्वाकार करने पडते हैं। अिमी तरह अुमकी मानवता बडती और श्गत होती रहती है। मानवताका यह सहज क्रम है। अिस क्रमका समझकर बरदाय करेणें, तो आपको अपने मागमें सिद्धि मिल बिना नहीं रहगी।

यह मार्ग सिद्ध करनेके लिअे अैसी धारणा और श्रद्धा आपका रहनी चाहिये कि जीवन अेक महाव्रत है। अिसके लिअे आपका अपनी

सबुचित कौटुम्बिक भावना बदलनी होगी, और अुम

महाव्रतकी
धारणा

भावनाका क्षेत्र आपको भस्मक विनाश और दृढ बनाना होगा। अिस अिसकी आपकी शक्ति और बुद्धिकी आवस्यकता हो, जो आपकी मददके बिना

तो भिन्न सम्बन्धोंका मरल, व्यवस्थित और मन्तोपकारक रहना सम्भव नहीं। अतः महयोग, व्यवस्था, अनुशासन, मद्भाव और परस्पर मेलना कितना महत्व है और भिन्नके लिये हममें से हरधेरमें मानवीय संपुन होता कितना जम्मी है, यह अच्छी तरह न समझनेके कारण ही हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बहुत पेसीदा बनकर हम सबके लिये दुःखदायी हो जाने हैं। हमारी मृत्तियाँ और अविच्छा में घम्य हैं या भ्रम्य, यह देखे बिना भुन्हीको हम महत्व देते हैं और धुन्हें पूरा करनेके शक्ति कभी बुझाकर तो कभी निन्दा, कभी ह्म तो कभी घृता आदि दुर्गुणोंका आश्रय लेते हैं। विवेक और संयम न होनेके कारण हम क्रोधका समन प्रेम और क्षमासे करनेके बजाय मत्सर और कपटसे करनेकी कोशिश करते हैं। हम सभी जिस मामलेमें लगभग अकेले हैं, जिसलिये हम सबने मिलकर अपना सुदका और दूसरोंका संसार दुःखमय बना दिया है। जिसका कारण यह है कि हम मानव-जीवनका मूल्य नहीं समझते। हम मिली हुई अन्तर्वाह्य साधन-सम्पत्तिका विचार करके मानवताके अनुरूप और मानव-मनको शोभा देनेवाली महत्वाकांक्षा रखने लगे, तो आजके जैसे दुःख जीवनसे हमें कभी समाधान नहीं होगा।

मनुष्य विवेक करने लगे, अपने और दूसरेके पूर्व अनुभव ध्यानमें रखकर अतः जीवनके लिये अचित्त सार निकालकर सबक सीखता जाय, अतः सबकका वर्तमान और भविष्यमें ठीक उपयोग आत्मभावका करनेके लिये समय रखने और पुरुषार्थ करनेकी कला साध ले, तो यह समझना चाहिये कि अतः मनुष्यता आने लगी है और वह मानव-जीवनका महत्व समझने लगा है। अपनी आवश्यकताओं और अविच्छाओंकी तरह वह औरोंकी आवश्यकताओं और अविच्छाओंका विचार करने लगे और जिसके लिये अपनी अविच्छाओंकी रोककर दूसरोंके लिये सन्तोषपूर्वक कष्ट सहने लगे, तो वह मानवताके मार्ग पर लगा हुआ कहा जा सकता है। मानवताका अर्थ ही दूसरोंके प्रति समभाव है। समभावके आचरणसे ही अपने शरीर तक मर्यादित लगनेवाला ‘आत्मभाव’ दुनियामें व्यापक होकर बढ़ने लगा है। जैसे-जैसे हमारी मानवता बढ़ेगी, जैसे-जैसे वह सद्गुणोंके

रूपमें प्रकट होती जायगी, वैसे-वैसे हमारा 'आत्मभाव' का विकास होना जायगा और अंगका घेरा विशाल बनना जायगा।

जिस मानवनाका प्रारम्भिक रूप दिया है। किसी भी क्रमका पूर्व-सम्बन्ध न होने पर भी दूसरे दूसरे स्वयं पर जो कामका भाव मनुष्यके मनमें पैदा होता है और उसे विस्तार कर देता है उसका नाम दिया है। यह दिया हुआ मानव समझ नष्ट है। अस्मीलित मनु तुलसीदास कहते हैं

दया धर्मका मूल है पापमल अभिमान।

तुलसी दया न छाड़िये तब लग्य धर्म प्राण ॥

दयाने धर्म और अहङ्कारम पाप यानी आत्म कैलना है। जिस अनेक सूत्रमें मानवीय धर्म-अधमक कितने महान सिद्धान्त भर है। दयाम शुरू होनेवाली मानवनाका अपनी सिद्धि के लिये अनेक बाद अनेक गणाका धारणा लेता पहना है। अपने शरीर तक ही मर्यादित और सकुचित 'आत्मभाव' दयाके कारण पांडित व्यक्त तक जा पहचा कि उसे स्थिर और दृढ़ करनेके लिये मनुष्यका अपने शरीर-मुखक धारण वाडा-बहुत समय करना पड़ता है। जिसके लिये उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पांडित व्यक्त और मैं स्वतः — जिन दोमें से कष्ट सहन कर सके ऐसा कौन है यह विवेकपूर्वक देखकर मनुष्यका निर्णय करना पड़ता है। जिस प्रकार भयम त्याग, सहनशीलता, विवेक, बुद्धारता वगैरा गुण प्रमगानुसार अनेक बाद अनेक मनुष्यका स्वीकार करने पड़ते हैं। जिसी तरह हमकी मानवता बढ़ती और प्रगट होती रहती है। मानवताका यह सहज क्रम है। जिस क्रमको समझकर बर्ताव करेंगे, तो आपको अपने मार्गमें सिद्धि मिले बिना नहीं रहेगी।

यह मार्ग सिद्ध करनेके लिये ऐसी धारणा और धृष्टता आपका रखनी चाहिये कि जीवन एक महाप्राण है। जिसके लिये आपका अपनी

सकुचित कोटुम्बिक भावना बदलनी होगी, और अंग भावनाका क्षेत्र आपको भरसक विशाल और शुद्ध बनाना होगा। जिस जिसको आपकी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता हो, जो आपकी मददके बिना

महाप्राणकी
धारणा

रक गया हो, आपको लगना चाहिये कि मुझे मुदारासे सहायता देना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य करनेमें जहाँ आपकी शक्ति कम पड़ जाए, वहाँ यह समझ लीजिये कि आपकी शक्तिकी मर्यादा आ रही; लेकिन कर्तव्यकी मर्यादा पूरी हुभी न समझिये। आप यह समझिये कि हमारा कर्तव्य विशाल है, हमारा क्षेत्र अपार है, परन्तु हमारी शक्ति और बुद्धि मर्यादित है।

जीवनरूपी महाव्रतकी सामोपाग पूरा करनेके लिये आपको सनदृष्टि रखनी होगी। आपके मनमें यह विचार या चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि हमारे कर्तव्यका क्षेत्र छोटा है या बड़ा, मुझमें बाधा कोभी लाभ है या हानि, अथवा प्रतिष्ठा है या अप्रतिष्ठा। आपको अितना ही देखना चाहिये कि वह काम व्यक्ति और समाजके कल्याणके लिये जरूरी है या नहीं। इसके लिये आपको कभी तो राष्ट्रीय अथवा धार्मिक कार्यके व्यापक क्षेत्रमें से वैयक्तिक क्षेत्रमें अंतरना पड़ेगा, और कभी वैयक्तिक क्षेत्रसे निकलकर महान राष्ट्रीय कार्यके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। परन्तु इन दोनों कार्यमें आपकी दृष्टि और हेतु शुद्ध और कर्तव्य-परायण ही होने चाहिये। किसी भी कार्यमें आपकी मुदारा, निःस्वार्थता, कार्य-कुशलता और निरहकारिता तथा हरअंश कार्यसे उत्पन्न होनेवाली अष्ट सिद्धिको उस कार्यकी अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक शुच्य क्षेत्रमें समर्पण करनेकी आपकी दीर्घदृष्टि — ये सब गुण आपमें समान रूपसे होने चाहिये। आपकी अपनी शुद्धिका मापदण्ड किसी भी कार्यमें अकेला और श्रेष्ठ प्रकारका होना चाहिये। हरअंश छोटे-बड़े कर्तव्यके भौके पर अपनी मानवता ही बढ़ानेकी आपकी कोशिश होगी, तो किसी भी भौके या सम्बन्धसे अपनी मान-प्रतिष्ठा अथवा दूसरी शुद्ध अभिलाषा सिद्ध करनेकी कल्पना ही कभी आपके मनमें नहीं आयेगी। जिस व्रतकी साधनामें आपको कभी-कभी बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। केवल कर्तव्य-चरण पर जोर देकर अपनी मानवता साधनेके लिये जिनके हितके खातिर आप अपने देह-मुक्त, स्वास्थ्य, मान और प्रतिष्ठाका त्याग करेंगे और प्रसंगवश कभी औरसे असह्य शारीरिक और मानसिक कष्ट चुपचाप सहन करते होंगे, उस वक्त भी शायद बुद्धीकी तरफसे आपको

घलनेका धापका निरन्तर और भी प्रबल होगा। आपका बुद्धि बड़ा रहेगा। भुगके गामने तमाम संकट, तमाम हतावटें आपको कुछ मालूम होंगी। ज्यों-ज्यों आप अिम मार्गमें आगे बढ़ेंगे, त्यो-त्यो आपकी सात्त्विकतामें शुद्धता और तेजस्थिता आती जायगी। आपकी बुद्धि प्रबल होगी। सद्बिचार और सद्बर्तन आपका स्वभाव बन जायगा। परमात्माके प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती जायगी। आरम-विश्वास बढ़ता जायगा। फिर यह महाव्रत आपको महाव्रत जैसा नहीं लगेगा। भुक्तकी कठिनाता जाती रहेगी। यह व्रत ही आपका सहज जीवन बन जानेके बाद, भुक्तमें धन्यता, कृतार्थता और प्रसन्नता महसूस होनेके बाद भुक्तमें कठिनाता कहासे दिताभी देगी? ऐसी स्थितिमें आपको यही लगेगा कि दुनियाके हरअेक ब्यक्तिके साथ आपका सम्बन्ध विवेकशुद्ध, धर्मशुद्ध और न्यायशुद्ध है। ब्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय — हरअेक सम्बन्ध और क्षेत्रमें आपको अपने लिये ऐकसी प्रियताका ही अनुभव होगा। माता, पिता, पति, पत्नी, भाजी, बहन, चाचा, मामा, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, आप्तजन, मित्र या दूसरे कोभी — जैसा भी आपका सम्बन्ध होगा वह पवित्र, शुद्धात्त और आदर्शरूप ही जान पड़ेगा। यह महाव्रत जिस माताने धारण किया होगा, यह माता आदर्श माता बनेगी और पिता आदर्श पिता होगा। पुत्र हो तो ऐसा ही महाव्रती होना चाहिये, मित्र हो तो ऐसा ही होना चाहिये — अिस प्रकार हरअेक सम्बन्धके बारेमें आपके लिये ऐक ही तरहकी राय बनेगी। अिस प्रकार जीवनमें सभी ओरसे सिद्धि मिलनेके कारण आप घरमें प्रिय, समाजमें मान्य और अपनी दृष्टिसे धन्य और कृतकृत्य होंगे। अिस सिद्धिके लिये ही मानव-जीवन है। यह सिद्धि प्राप्त कर लेनेके बाद जीवनमें और कुछ सिद्ध करनेको रहता ही नहीं।

(दैनिक प्रवचनसे)

गांधी-विचार-मालाकी पुस्तकें

१. पचायत राज	० ३०
२. शतति नियमन महि मार्ग और गन्तव्य मार्ग	० ६०
३. शाकाहारका नैतिक आधार	० २५
४. गीताका मन्देश	० ३०
५. विश्वशांतिका अहिंसक मार्ग	० ६०
६. समाजमें स्त्रियोंका स्थान और शान	० २५
७. साम्यवाद और साम्यवादी	० २०
८. मेरा समाजवाद	० ६०
९. बीमा — मेरी दृष्टिमें	० ३५
१०. सहकारी गेती	० २०
११. शरीर-श्रम	० २५
१२. ग्रामोद्योग	० ३०
१३. सरस्वतिका सिद्धान्त	० ३०
१४. भारतकी सुरक्षाकी समस्या	० ५०
१५. शराबबन्दी होनी ही चाहिये	० २५

डाक्टरजी अलग

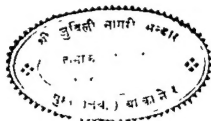
नवशोधन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

प्रेमपन्थ

८ योजना २

योजक

बालजी गोविन्दजी देसायि

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

પ્રેમપન્થ

યોજન ૨

યોજક

શ્રીમતી ગોવિન્દજી દેસાઈ

અનુવાદક

સોમેશ્વર પુરોહિત

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અહમદાવાદ